中阿含經卷第二十八　凤
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含林品諸法本經第七　第三小土城誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時世尊告諸比丘若諸
異學来問汝等一切諸法以何為本
汝等應當如是答彼一切諸法以欲
為本彼若復問以何為和當如是答
以更樂為和彼若復問以何為来當
如是答以覺為来彼若復問以何為
有當如是答以思想為有彼若復問
以何為上主當如是答以念為上主
彼若復問以何為前當如是答以定
為前彼若復問以何為上當如是答
以慧為上彼若復問以何為真當如
是答以解脫為真彼若復問以何為
訖當如是答以涅槃為訖是為比丘
欲為諸法本更樂為諸法和覺為諸
法来思想為諸法有念為諸法上主
定為諸法前慧為諸法上解脫為諸
法真涅槃為諸法訖是故比丘當如
是學習出家學道心習無常想習無

常苦想習苦無我想習不淨想習惡
食想習一切世間不可樂想習死想
知世間好惡習如是想心知世間習
有習如是想心知世間習滅味患出
要如真習如是想心若比丘得習出
家學道心者得習無常想得習無常
苦想得習苦無我想得習不淨想得
習惡食想得習一切世間不可樂想
得習死想知世間好惡得習如是想
心知世間習有得習如是想心知世
間習滅味患出要如真得習如是想
心者是謂比丘斷愛除結正知正觀
諸法已便得苦邊佛說如是彼諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
諸法本經第七竟 四百五十七字
中阿含林品優陁羅經第八 第三小土城誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園爾時世尊告諸比丘優陁
羅羅摩子彼在衆中數如是說於此
生中觀此覺此不知癰本然後具知
癰本優陁羅羅摩子無一切知自稱
一切知實無所覺自稱有覺優陁羅
羅摩子如是見如是說有者是病是

癖是則設無想者是愚癡也若有所
覺是止息是最妙謂乃至非有想非
無想處彼自樂身自受於身自著身
已修習乃至非有想非無想處身壞
命終生非有想非無想天中彼壽盡
已復來此間生於裡中此比丘正說
者於此生中觀此覺此不知癖本然
後具知癖本云何比丘正觀耶比丘
者知六更觸知習知滅知味知患知
出要以慧知如真是謂比丘正觀也
云何比丘覺比丘者知三覺知習知
滅知味知患知出要以慧知如真是
謂比丘覺云何比丘不知癖本然後
具知癖本比丘者知有愛滅拔其根
本至竟不復生是謂比丘不知癖本
然後具知癖本癖者謂此身也色麤
四大從父母生飲食長養衣被按摩
澡浴強忍是無常法壞法散法是謂
癖也癖本者謂三愛也欲愛色愛無
色愛是謂癖本癖一切漏者謂六更
觸處也眼漏視色耳漏聞聲鼻漏嗅
香舌漏嘗味身漏覺觸意漏知諸法
是謂癖一切漏比丘我已為汝說癖

中阿含經卷第廿八 第十張 仄 友

說瘺本如尊師所為弟子起大慈哀
憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂
者我今已作汝等亦當復自作至無
事處山林樹下空安靜處燕坐思惟
勿得放逸勤加精進莫令後悔此是
我之教勅是我訓誨佛說如是彼諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
優陀羅經第八竟 二百三十一字
中阿含林品蜜丸喻經第九 第二小土城誦
我聞如是一時佛遊釋羇瘦在迦維
羅衛尒時世尊過夜平旦著衣持鉢
為乞食故入迦維羅衛食訖中後收
舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩
上往詣竹林釋迦寺中入彼大林至
一樹下敷尼師壇結加趺坐於是執
杖釋拄杖而行中後彷徉往詣佛所
共相問訊拄杖立佛前問世尊曰沙
門瞿曇以何為宗本說何等法世尊
答曰釋若一切世間天及魔梵沙門
梵志從人至天使不鬪諍修習離欲
清淨梵志捨離諂曲除悔不著有非
有亦無想是我宗本說亦如是於是
執杖釋聞佛所說不是不非執杖釋

奮頭而去於是世尊執杖釋去後不
久則於晡時從燕坐起往詣講堂比
丘衆前敷座而坐告諸比丘我今平
旦著衣持鉢為乞食故入迦維羅衛
食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼
師檀著於肩上往詣竹林釋迦寺中
入彼大林至一樹下敷尼師檀結跏
趺坐於是執杖釋拄杖而行中後彷
徉来詣我所共相問訊拄杖立我前
問我曰沙門瞿曇以何為宗本說何
等法我荅曰釋若一切世間天及魔
梵沙門梵志從人至天使不鬪諍修
習離欲清淨梵志捨離諂曲除悔不
著有非有亦無想是我宗本說亦如
是彼執杖釋聞我所說不是不非執
杖釋奮頭而去於是有一比丘即從
坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊
云何一切世間天及魔梵沙門梵志
從人至天使不鬪諍云何修習離欲
得清淨梵志云何捨離諂曲除悔不
著有非有亦無想耶世尊告曰比丘
若人所因念出家學道思想修習及
過去未來今現在法不愛不樂不著

不住是說苦邊欲使恚使有使慢使
無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛諂欺
誑妄言兩舌及無量惡不善之法是
說苦邊佛說如是即從坐起入室燕
坐於是諸比丘便作是念諸賢當知
世尊略說此義不廣分別即從坐起
入室燕坐若人所因念出家學道思
想修習及過去未來今現在法不愛
不樂不著不住是說苦邊欲使恚使
有使慢使無明使見使疑使鬪諍憎
嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不
善之法是說苦邊彼復作是念諸賢
誰能廣分別世尊向所略說義彼復
作是念尊者大迦旃延常為世尊之
所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃
延能廣分別世尊向所略說義諸賢
共往詣尊者大迦旃延所請說此義
若尊者大迦旃延為分別者我等當
善受持於是諸比丘往詣尊者大迦
旃延所共相問訊却坐一面白曰尊
者大迦旃延當知世尊略說此義不
廣分別即從坐起入室燕坐比丘若
人所因念出家學道思想修習及過

去未來今現在法不愛不樂不著不
往是說苦邊欲使恚使有使慢使無
明使見使疑使鬪諍憎嫉諛諂欺誑
妄言兩舌及無量惡不善之法是說
苦邊我等便作是念諸賢誰能廣分
別世尊向所略說義我等復作是念
尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽
及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣
分別世尊向所略說義唯願尊者大
迦旃延為慈愍故而廣說之尒時尊
者大迦旃延告曰諸賢聽我說喻慧
者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲
得求實為求實故持斧入林彼見大
樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根
莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如
是世尊現在捨來就我而問此義所
以者何諸賢當知世尊是眼是智是
義是法法主法將說真諦義現一切
義由彼世尊諸賢應往詣世尊所而
問此義世尊此云何此何義如世尊
說者諸賢等當善受持時諸比丘白
曰唯然尊者大迦旃延世尊是眼是
智是義是法法主法將說真諦義現

一切義由彼世尊我等應往詣世尊

所而問此義世尊此云何此何義如
世尊說者我等當善受持然尊者大
迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智
梵行人尊者大迦旃延能廣分別世
尊向所略說義唯願尊者大迦旃延
為慈愍故而廣說之尊者大迦旃延
告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢
緣眼及色生眼識三事共會便有更
觸緣更觸便有所覺若所覺便想若
所想便思若所思便念若所念便分
別比丘者因是念出家學道思想修
習此中過去未来今現在法不愛不
樂不著不住是說苦邊欲使恚使有
使慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉
諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善
之法是說苦邊如是耳鼻舌身緣意
及法生意識三事共會便有更觸緣
更觸便有所覺若所覺便想若所想
便思若所思便念若所念便分別比
丘者因是念出家學道思想修習此
中過去未来今現在法不愛不樂不
著不住是說苦邊欲使恚使有使慢

使無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛諂
欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法
是說苦邊諸賢比丘者除眼除色除眼
識有更觸施設更觸者是處不然若
不施設更觸有覺施設覺者是處不
然若不施設覺有施設念出家學道
思想修習者是處不然如是耳鼻舌
身除意除法除意識有更觸施設更
觸者是處不然若不施設更觸有覺
施設覺者是處不然若不施設覺有
施設念出家學道思想修習者是處
不然諸賢比丘者因眼因色因眼識
有更觸施設更觸者必有此處因施
設更觸有覺施設覺者必有此處因
施設覺有施設念出家學道思想修
習者必有此處如是耳鼻舌身因意
因法因意識有更觸施設更觸者必
有此處因施設更觸有覺施設覺者
必有此處因施設覺有施設念出家
學道思想修習者必有此處諸賢謂
世尊略說此義不廣分別即從坐起
入室燕坐比丘若人所因念出家學
道思想修習及過去未來今現在法

中阿含經卷二十八 第十張 咸

不愛不樂不著不住是說苦邊欲使
恚使有使慢使無明使見使疑使鬪
諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量
惡不善之法是說苦邊此世尊略說
不廣分別義我以此句以此文廣說
如是諸賢可往向佛具陳若如世尊
所說義者諸賢等便可受持於是
諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受
持誦即從坐起繞尊者大迦旃延三
帀而去往詣佛所稽首作禮却坐一
面白曰世尊向世尊略說此義不廣
分別即從坐起入室宴坐尊者大迦
旃延以此句以此文而廣說之世尊
聞已歎曰善哉善哉我弟子中有眼
有智有法有義所以者何謂師為弟
子略說此義不廣分別彼弟子以此
句以此文而廣說之如迦旃延比丘
所說汝等應當如是受持所以者何
以說觀義應如是也比丘猶如有人
因行無事處山林樹間忽得蜜丸隨
彼所食而得其味如是族姓子於我
此正法律隨彼所觀而得其味觀眼
得味觀耳鼻舌身觀意得味尔時

尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難
叉手向佛白曰世尊此法名何等我
當云何奉持世尊告曰阿難此法名
為蜜丸喻汝當受持於是世尊告諸
比丘汝等受此蜜丸喻法當諷誦讀
所以者何比丘此蜜丸喻有法有義
梵行之本趣通趣覺趣於涅槃若族
姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家
無家學道者當善受持此蜜丸喻佛
說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

蜜丸喻經第九竟二千二百七十二字

中阿含林品瞿曇彌經第十 第六主城誦

我聞如是一時佛遊釋羇瘦在迦維
羅衛尼拘類樹園與大比丘眾俱受
夏坐尒時瞿曇彌大愛往詣佛所稽
首佛足却住一面白曰世尊女人可
得第四沙門果耶因此故女人於此
正法律中至信捨家無家學道耶世
尊告曰止止瞿曇彌汝莫作是念女
人於此正法律中至信捨家無家學
道瞿曇彌如是汝剃除頭髮著袈裟
衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇彌

大愛為佛所制稽首佛足繞三帀而
去尒時諸比丘為佛治衣世尊不久
於釋羇瘦受夏坐竟補治衣訖過三
月已攝衣持鉢當遊人間瞿曇弥大
愛聞諸比丘為佛治衣世尊不久於
釋羇瘦受夏坐竟補治衣訖過三月
已攝衣持鉢當遊人間瞿曇弥大愛
聞已復詣佛所稽首佛足却住一面
白曰世尊女人可得第四沙門果耶
因此故女人於此正法律中至信捨
家無家學道耶世尊亦再告曰止止
瞿曇弥汝莫作是念女人於此正法
律中至信捨家無家學道瞿曇弥如
是汝剃除頭鬚著袈裟衣盡其形壽
淨修梵行於是瞿曇弥大愛再為佛
所制稽首佛足遶三帀而去彼時世
尊於釋羇瘦受夏坐竟補治衣訖過
三月已攝衣持鉢遊行人間瞿曇弥
大愛聞世尊於釋羇瘦受夏坐竟補
治衣訖過三月已攝衣持鉢遊行人
間瞿曇弥大愛與舍夷諸老母俱
隨逐佛後展轉往至那摩提住那摩
提揵尼精舍於是瞿曇弥大愛復詣

佛所稽首佛足却住一面白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊至三告曰止止瞿曇弥汝莫作是念女人於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇弥大愛如是汝剃除頭髮著袈裟衣盡其形壽淨脩梵行於是瞿曇弥大愛三為世尊所制稽首佛足繞三帀而去彼時瞿曇弥大愛塗跣汙足塵土坋體疲極悲泣住立門外尊者阿難見瞿曇弥大愛塗跣汙足塵土坋體疲極悲泣住立門外見已問曰瞿曇弥以何等故塗跣汙足塵土坋體疲極悲泣住立門外瞿曇弥大愛荅曰尊者阿難女人不得於此正法律中至信捨家無家學道尊者阿難語曰瞿曇弥今且住此我往詣佛白如是事瞿曇弥大愛白曰唯然尊者阿難於是尊者阿難往詣佛所稽首佛足叉手向佛白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人得於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊告曰止止阿難

汝莫作是念女人得於此正法律中
至信捨家無家學道阿難若使女人
得於此正法律中至信捨家無家學
道者令此梵行便不得久住阿難猶
如人家多女少男者此家為得轉興
盛耶尊者阿難白曰不也世尊如是
阿難若使女人得於此正法律中至
信捨家無家學道者令此梵行不得
久住阿難猶如稻田及麥田中有穢
生者必壞彼田如是阿難若使女人
得於此正法律中至信捨家無家學
道者令此梵行不得久住尊者阿難
復白曰世尊瞿曇弥大愛為世尊多
所饒益所以者何世尊母亡後瞿曇
弥大愛鞠養世尊世尊告曰如是阿
難如是阿難瞿曇弥大愛多饒益我
謂母亡後鞠養於我阿難我亦多饒
益於瞿曇弥大愛所以者何阿難瞿
曇弥大愛因我故得歸佛歸法歸比
丘僧不疑三尊及苦習滅道成就於
信奉持禁戒修學博聞成就布施而
得智慧離煞斷煞離不與取斷不與
取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離

酒斷酒阿難若使有人因人故得歸

佛歸法歸比丘僧不疑三尊及苦習
滅道成就於信奉持禁戒修學博聞
成就布施而得智慧離煞斷煞離不
與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄
言斷妄言離酒斷酒阿難設使此人
為供養彼人衣被飲食卧具湯藥諸
生活具至盡形壽不得報恩阿難我
今為女人施設八尊師法謂女人不
當犯女人奉持盡其形壽阿難猶如
魚師及魚師弟子深水作堨為守護
水不令流出如是阿難我今為女人
說八尊師法謂女人不當犯女人奉
持盡其形壽云何為八阿難比丘尼
當從比丘求受具足阿難我為女人
施設此第一尊師法謂女人不當犯
女人奉持盡其形壽阿難比丘尼半
月半月往從比丘受教阿難我為女
人施設此第二尊師法謂女人不當
犯女人奉持盡其形壽阿難若住止
處設無比丘者比丘尼便不得受夏
坐阿難我為女人施設此第三尊師
法謂女人不當犯女人奉持盡其形

中阿含經卷第二十八　第十六張

壽阿難比丘尼受夏坐訖於兩部衆
中當請三事求見聞疑阿難我為女
人施設此第四尊師法謂女人不當
犯女人奉持盡其形壽阿難若比丘
不聽比丘尼問者比丘尼則不得問
比丘經律阿毗曇若聽問者比丘尼
得問經律阿毗曇阿難我為女人施
設此第五尊師法謂女人不當犯女
人奉持盡其形壽阿難比丘尼不得
說比丘所犯比丘得說比丘尼所犯
阿難我為女人施設此第六尊師法
謂女人不當犯女人奉持盡其形壽
阿難比丘尼若犯僧伽婆尸沙當於
兩部衆中十五日行不慢阿難我為
女人施設此第七尊師法謂女人不
當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘
尼受具足雖至百歲故當向始受具
足比丘極下意稽首作礼恭敬承事
叉手問訊阿難我為女人施設此第
八尊師法謂女人不當犯女人奉持
盡其形壽阿難我為女人施設此八
尊師法謂女人不當犯女人奉持盡
其形壽阿難若瞿曇彌大愛奉持此

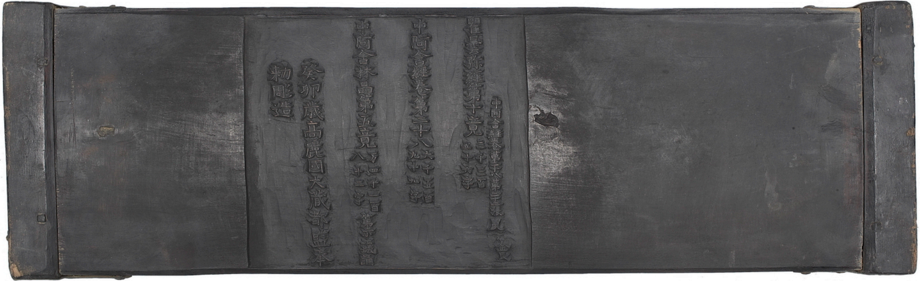
八尊師法者是此正法律中出家學
道得受具足作比丘尼於是尊者阿
難聞佛所說善受善持稽首佛足繞
三帀而去往詣瞿曇弥大愛所語曰
瞿曇弥女人得於此正法律中至信
捨家無家學道瞿曇弥大愛世尊為
女人施設此八尊師法謂女人不當
犯女人奉持盡其形壽云何為八瞿
曇弥比丘尼當從比丘求受具足瞿
曇弥世尊為女人施設此第一尊師
法謂女人不當犯女人奉持盡其形
壽瞿曇弥比丘尼半月半月往從比
丘受教瞿曇弥世尊為女人施設此
第二尊師法謂女人不當犯女人奉
持盡其形壽瞿曇弥若住止處無比
丘者比丘尼不得受夏坐瞿曇弥世
尊為女人施設此第三尊師法謂女
人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇
弥比丘尼受夏坐訖於兩部衆中當
請三事求見聞疑瞿曇弥世尊為女
人施設此第四尊師法謂女人不當
犯女人奉持盡其形壽瞿曇弥若比
丘不聽比丘尼問者比丘尼不得問

比丘經律阿毗曇若聽問者比丘尼
得問經律阿毗曇瞿曇彌世尊為女
人施設此第五尊師法謂女人不當
犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘
尼不得說比丘所犯比丘得說比丘
尼所犯瞿曇彌世尊為女人施設此
第六尊師法謂女人不當犯女人奉
持盡其形壽瞿曇彌比丘尼若從僧
伽婆尸沙當於兩部衆中十五日行
不慢瞿曇彌世尊為女人施設此第
七尊師法謂女人不當犯女人奉持
盡其形壽瞿曇彌比丘尼受具足雖
至百歲故當向始受具足比丘極下
意稽首作禮恭敬承事叉手問訊瞿
曇彌世尊為女人施設此第八尊師
法謂女人不當犯女人奉持盡其形
壽瞿曇彌世尊為女人施設此八尊
師法謂女人不當犯女人奉持盡其形
壽瞿曇彌世尊如是說若瞿曇彌
大愛奉持此八尊師法者是此正法
律中出家學道得受具足作比丘尼
於是瞿曇彌大愛白曰尊者阿難聽
我說喻智者聞喻則解其義尊者阿

難猶剎利女梵志居士工師女端正
姝好極淨沐浴以香塗身著明淨衣
種種瓔珞嚴飾其容或復有人為念
彼女求剎利及饒益求安隱快樂以青
蓮華鬘或瞻蔔華鬘或修摩那華鬘
或婆師華鬘或阿提牟多華鬘持與
彼女彼女歡喜兩手受之以嚴其頭
如是尊者阿難世尊為女人施設此
八尊師法我盡形壽頂受奉持尒時
瞿曇彌大愛於正法律中出家學道
得受具足作比丘尼彼時瞿曇彌大
愛於後轉成大比丘尼眾與諸長老
上尊比丘尼為王者所識久修梵行
共俱往詣尊者阿難所稽首作禮却
住一面白曰尊者阿難當知此諸比
丘尼長老上尊為王者所識久修梵
行彼諸比丘年少新學晚後出家入
此正法律甫尒不久願令此諸比丘
為諸比丘尼隨其大小稽首作禮恭
敬承事叉手問訊於是尊者阿難語
曰瞿曇彌今且住此我往詣佛白如
是事瞿曇彌大愛白曰唯然尊者阿
難於是尊者阿難往詣佛所稽首佛

是却住一面叉手向佛白曰世尊今
曰瞿曇彌大愛與諸比丘尼長老上
尊為王者所識久修梵行俱來詣我
所稽首我足却住一面叉手語我曰
尊者阿難此諸比丘尼長老上尊為
王者所識久修梵行彼諸比丘年少
新學晚後出家入此正法律甫尒不
久願令此諸比丘為諸比丘尼隨其
大小稽首作禮恭敬承事叉手問訊
世尊告曰止止阿難守護此言慎莫
說是阿難若使汝知如我知者不應
說一句況復如是說阿難若使女人
不得於此正法律中至信捨家無家
學道者諸梵志居士當以衣布地而
作是說精進沙門可於上行精進沙
門難行而行令我長夜得利饒益安
隱快樂阿難若女人不得於此正法
律中至信捨家無家學道者諸梵志
居士當以頭髮布施而作是說精進
沙門可於上行精進沙門難行而行
令我長夜得利饒益安隱快樂阿難
若女人不得於此正法律中至信捨
家無家學道者諸梵志居士若見沙

門當以手奉種種飲食住道邊待而
作是說諸尊受是食是可持是去隨
意所用令我長夜得利饒益安隱快
樂阿難若女人不得於此正法律中
至信捨家無家學道者諸信梵志見
精進沙門敬心扶抱將入於內持種
種財物與精進沙門而作是說諸尊
受是可持是去隨意所用令我長夜
得利饒益安隱快樂阿難若女人不
得於此正法律中至信捨家無家學
道者此日月有大如意足有大威德
有大福祐有大威神然於精進沙門
威神之德猶不相及況復死瘦異學
耶阿難若女人不得於此正法律中
至信捨家無家學道者正法當住千
年今失五百歲餘有五百年阿難當
知女人不得行五事若女人作如來
無所著等正覺及轉輪王天帝釋魔
王大梵天者終無是處當知男子得
行五事若男子作如來無所著等正
覺及轉輪王天帝釋魔王大梵天者
必有是處佛說如是尊者阿難及諸
比丘聞佛所說歡喜奉行


中阿含經卷第二十八 第二十張
瞿曇彌經第十竟 二千二百五十六字
中阿含經卷第二十八 六千五百九十九字
中阿含林品第五竟 万四千二百八十二字
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造